周易略解

一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

周易略解

(一)

馮經撰

本館叢書集成初編所選嶺南遺書收有此書故據以排印原本附有羣經互解及算略兩書已另册印行

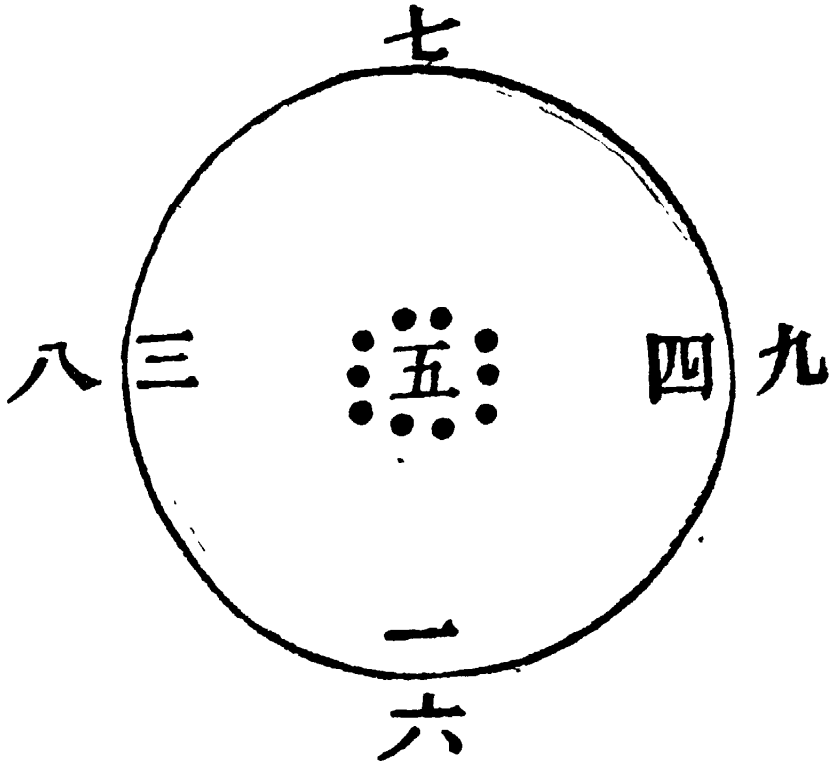
自序

易與天地準。非管見所能測也。說易者自周秦至今。美矣備矣。非末學所能逮萬一也。承家塾之業。守黨庠之訓。不敢嗜新。不敢尚異。不敢苟安而弗求。不敢附會以強通。服習焉。講貫焉。積數十年茫乎其未有得也。慄慄焉懼不自知其非也。頻年舌耕。老矣記性日拙。蒼萃舊聞。聊備遺忘。非有眞知卓見出前人傳註之外也。諸同學喜其簡略。便於尋覽。勸付剞劂。益自惶愧。然自顧尊信所聞。已匪朝夕。未忍廢棄。因約爲圖書一頁。圖式一頁。卦畫一頁。先天後天一頁。卦位一頁。掛扐會通一頁。變占二頁。互卦附焉。卦目三頁。爻位附焉。上經三卷。前十卦起乾坤。中十卦起泰否。後十卦起噬嗑與賁。下經三卷。前十卦起咸恆。中十二卦起損益。後十二卦起漸與歸妹。總爲三十六宮。彖象文言五傳分附經中。繫辭以下五傳合爲一卷。十翼具焉。並以六經舉要及算略附後。南海耒廬馮經謹識。

河圖洛書

河圖一六居下．二七居上．三八居左．四九居右．五十居中．各分內外．洪範五行．一水二火三木四金五土．即內生數．自生而成．又各具五行．故禮記月令春木數八．夏火數七．中央土五．秋金數九．冬水數六．蓋由一加五成六．由二加五成七．由三成八．由四成九．由五成十也．其內上二左三相聯爲五．右四下一亦五．其外七八聯爲十五．九六亦然．應乎中也．洛書戴九履一．左三右七．正對成十．二四爲肩．六八爲足．斜對亦十．以連中五．每邊參連亦皆十五．圖書右上互異．左下略同．中五則一．故易以五爲天位．一三七九爲陽．二四六八爲陰．河圖以內外爲聚散．洛書以增減爲進退．冬而春．陽方生而長．夏而秋．陽長極而消．故河圖北東陽內聚．南西陽外散．洛書北東自一而增爲三．南西自九而減爲七也．夏而秋．陰方生而長．冬而春．陰長極而消．故河圖南西陰內聚．北東陰外散．洛書南西四加二而進爲六．北東八減六而退爲二也．此乃消息盈虛之大端耳．若論其極．則中五不易．如大極皇極．其外變易而兩儀四象八卦萬理生焉．其理無窮而自不易．故周子曰．無極而太極．又曰．太極本無極．又曰．萬物生生而變化無窮焉．

河圖捷式

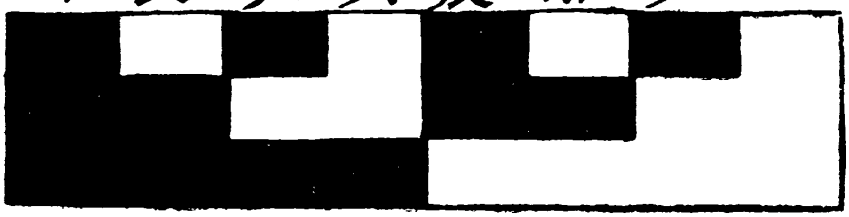


洛書捷式

四	九	二
三	五	七
八	一	六

橫圖舊式

乾兌離震巽坎艮坤



卦象儀

八四兩

太極本無可圖。可圖非太極矣。初開兩儀。陽白輕清。陰黑重濁。以生四象。自陽生陽爲太陽。自陽生陰爲少陰。自陰生陽爲少陽。自陰生陰爲太陰。太陽生乾生兌。少陰生離生震。少陽生巽生坎。太陰生艮生坤。析作八條。以白作連。以黑作斷。八體明矣。生至四畫成十六體。五畫成三十二體。六畫卽六十四卦。皆作是觀耳。

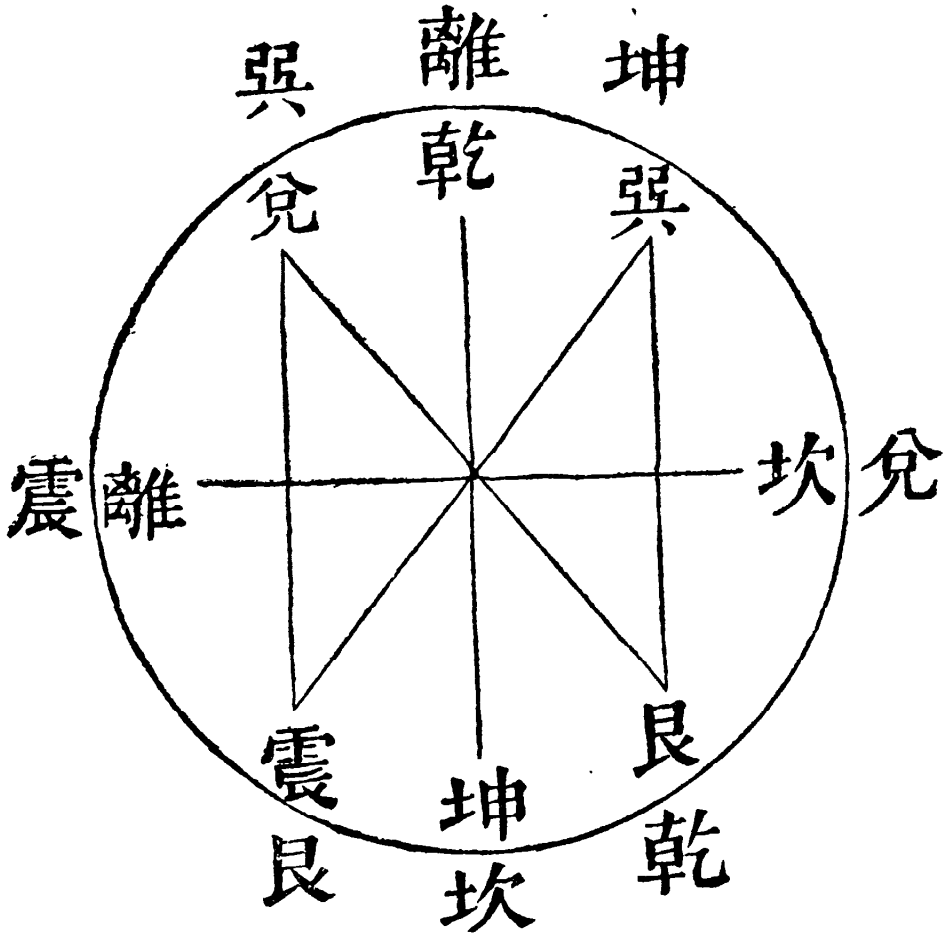
儀象卦畫

物有生理同而根異者。有根同而榦異者。有根榦同而枝葉異者。太極卽生物之理。自根下上貫枝葉者也。初畫如根。下連爲陽。下斷爲陰。兩儀分焉。再畫如榦。根榦皆陽。爲太陽。根陽榦陰爲少陰。根陰榦陽爲少陰。根榦皆陰爲太陰。四象定焉。上畫如枝。太陽上分乾兌。少陰上分離震。少陽上分巽坎。太陰上分艮坤。八卦成焉。因而重之。如枝有葉。以每卦爲內。各加乾兌離震巽坎艮坤於外。則自乾至復。初畫皆陽。乾兌離震在內故也。自姤至坤。初畫皆陰。巽坎艮坤在內故也。謂之橫圖。析而方之。則以乾在內者。自乾至泰先列於下。次以兌在內者。自履至臨加焉。又以離在內者。自同人至明夷加焉。又以震在內者。自无妄至復加焉。又以巽在內者。自姤至升加焉。又以坎在內者。自訟至師加焉。又以艮在內者。自遯至謙加焉。又以坤在內者。自否至坤加於上。謂之方圖。橫圖固以初畫剛柔爲立本。方圖之分上下亦欲內陽而外陰。內泰而外否。內復而外剝歟。然橫與方皆象地。故以右下爲先。若規而圓之。以象天。則乾兌離震自上而左。巽坎艮坤自右而下。其六十四卦自乾至復初畫陽者皆左。自姤至坤初畫陰者皆右矣。八卦古今同名。重卦周始有名。故大傳屢言其稱名也。

先天後天

先天對待。乾南坤北如天地位而萬物育。艮兌如山澤通氣。震巽如雷風相薄。坎離如水火不相射。皆對待以育物也。後天流行。如四時行而百物生。春生爲出乎震。自春而夏爲齊乎巽。正夏爲見乎離。自夏而秋爲役乎坤。正秋爲說乎兌。自秋而冬爲乾。正冬爲坎。自冬而春爲艮。每卦四十五日。洛書數也。後天離坎在先天之乾坤。其乾坤在先天之艮巽。其艮巽在先天之震兌。其震兌在先天之離坎。如兩相遞嬗也。震在離者。木固生火。雷亦火也。巽在兌者。澤中木也。震陽

內卽先天方位外附後天



交加四線固見對待。旁兩直線亦見艮巽震兌相對。後天因之。

木而巽陰木也。離在乾者。日麗天也。坤在巽者。四時風氣之中。亦八方風土之中。兌在坎者。澤亦水也。乾在艮者。終則有始。天行也。坎在坤者。水歸於地。艮在震也。成終成始。將復出也。

圖書卦位

先天卦位證以後出之洛書．則太陽乾兌當在九四．四連中五亦九也．少陰離震當在三八．三連中五亦八也．少陽巽坎當在二七．二連中五亦七也．太陰艮坤當在六一．一連中五亦六也．證以河圖．則乾在二七．坤在一六．離在三八．坎在四九．有四方而缺四隅．講家謂拆上二補兌．左三補震．而乾兌離震乃齊．右四補巽．下一補艮．而巽坎艮坤乃備．乾當在九而在七．坎當在七而在九．謂陽主動．故互更也．夫洛書對待亦倚數以流行．與河圖左下既同．惟右上異耳．以參兩通之．參四亦十二．參九亦二十七．兩二亦四．兩七亦十四．減中五則九．連中五則十九也．知先天則知後天．知洛書則知河圖矣．一爲生數之始．六爲成數之始．先天艮坤在焉．故連山首艮．歸藏首坤．後先乾坎在焉．亦謂天一生水．地六成之．其實神无方而易无體也．

掛扐會通

今人屈指計數。既屈五指。復伸一指爲六。二指爲七。三指爲八。四指爲九。五指爲十。卽河圖相得所合也。復伸之餘尙存所屈四指爲六。存三爲七。存二爲八。存一爲九。卽洛書相對所分也。掌分左右以象兩儀而生四象八卦焉。左掌仰爲太陽。伸指爲乾。屈指爲兌。覆爲少陰。伸指爲離。屈指爲震。右掌仰爲少陽。伸指爲巽。屈指爲坎。覆爲太陰。伸指爲艮。屈指爲坤。先天備焉。又以中指象離。夏日長也。小指象坎。冬日短也。食指象震。無名指象兌。春秋分也。大指屬土。縫閒爲艮。成終成始也。其餘四指縫閒爲巽。爲坤爲乾。可以三隅反矣。後天備焉。四指各三節。四時各三月也。大指獨兩節。五歲再閏月也。指掌先有此象。蓍策因而象之。除一不用以象太極。計用一二爲兩儀。一二三四爲四象。自一至八爲八卦。適足四十有九。既分爲二。卦一于乾位以象參天。既揲以四。再扐爲坤位。以象兩地。初變掛一超出扐外。猶一人元良。非可象閏。再變三變掛扐同歸。猶亞旅從事之人。可合以象閏耳。

卦變占用

大衍揲象四時。除掛扐爲閏策。其過揲正策或八四三十二爲陰。或七四二十八爲陽。或六四二十四爲陰變。或九四三十六則陽變也。每卦可變爲六十四。故六十四可變爲四千九十六。本卦一也。占用爻辭。一爻變者六。或初或二或三或四或五或上也。兩爻變者十或五。或初與二。或初與三。或初與四。或初與五。或初與上也。或二三。或二四。或二五。或二上也。或三四。或三五。或三上也。或四五。或四上。或五上也。皆占本卦變爻。兩變以上爲主。三爻變者二十。皆占兩卦象辭。前十卦主貞。後十卦主悔。前十卦者或初二三。或初二四。或初二五。或初二上。或初三四。或初三五。或初三上。或初四五。或初四上。或初五上也。後十卦者或二三四。或二三五。或二三上。或二四五。或二四上。或二五上。或三四五。或三四上。或三五上。或四五上也。四爻變者十五。與兩爻變者正相反。故占之卦兩不變爻。以下爲主。五爻變者六。與一爻變者正相反。故占之卦一不變爻。六爻變者與本卦全相反。故占之卦象辭。朱子所作三十二圖。可反覆爲六十四圖者此耳。春秋傳但言遇某者爻不變也。遇某之某者。一爻變也。惟戰鄢陵遇復。疑是明夷之復。曰南國蹙。射其元王中厥目。卽九三明夷于南狩得其大首。象曰南狩之志。乃大得也。晉志未大。亦小得耳。貞屯悔豫皆八者。三爻變也。初四五變爲前十卦。當主貞屯矣。其不變爻皆少陰也。故謂之八。穆姜遇艮之八爲隨者。五爻皆變。惟二少陰不變。當占隨不變爻。曰係小子。失丈夫。正切穆姜與叔孫僑如而失季孟。

筮史諱之．不敢明言．聊從六爻盡變之例．舉隨彖无咎以對．而穆姜自知其咎．與占法暗合矣．

中爻互卦

互卦謂以中四爻．二三四爲下卦．三四五爲上卦．如師中互震．故言丈人長子．泰互震兌故言歸妹．則前聖已有之矣．每四卦同一互卦．六十四卦同十六卦．如乾與大過夬姤皆同互乾．坤頤剝復皆同互坤．屯比益觀皆同互剝．蒙師損臨皆同互復．需與小畜井巽皆同互暌．訟履困兌皆互家人．泰與大畜蠱升皆互歸妹．否與无妄隨萃皆同互漸．同人與咸遯革皆同互姤．大有與恆大壯與鼎皆同互夬．謙賁明夷與艮皆同互解．豫與噬嗑晉震皆同互蹇．坎渙節與中孚皆同互頤．離豐旅與小過皆互大過．家人與蹇漸與既濟皆互未濟．暌解歸妹未濟皆互既濟．蓋由一畫而有兩儀．再畫而有四象．三畫而有八卦．四畫而有十六．必至五畫乃有三十二．六畫乃有六十四．惟中四爻相互故祇十六耳．震坎艮男卦所互皆男．巽離兌女卦所互皆女．亦自然理趣也．

目錄

八卦別對反對六體。
乾三連☰ 坤六斷☷
震仰盂☳ 艮覆盌☶
坎中滿☵ 離中虛☲
兌上缺☱
八八六十四卦。共六六三十六宮。乾坤坎離別對。似坎離者亦然。
上經三十卦共十八宮。別對異宮。反對同宮。下經亦然。
第一宮乾爲天☰與坤別對 第二宮坤爲地☷與乾別對
第三宮水雷屯☵䷂山水蒙☶ 第四宮水天需☵䷄天水訟☰
第五宮地水師☷☵水地比☵☷ 第六宮風天小畜☴☰天澤履☰☱
以上卷一
第七宮地天泰☷☰天地否☰☷ 第八宮天火同人☰☲火天大有☲☰
第九宮地山謙☷☶雷地豫☳☷ 第十宮澤雷隨☱☳山水蠱☶☴
十一宮地澤臨☷☱風地觀☴☷

以上卷二

十二宮火雷噬嗑䷔　十三宮山地剝䷖　地雷復䷗

十四宮天雷无妄䷘　十五宮山雷頤䷚似　離

十六宮澤風大過䷛似　坎　故兩卦在坎離之前

十七宮坎爲水䷜　十八宮離爲火䷝

以上卷三

下經三十四卦亦十八宮．共三十六．

十九宮澤山咸䷞　二十宮天山遯䷠　雷天大壯䷡

雷風恆䷟　二十一宮火地晉䷢　火澤睽䷥　二十二宮風火家人䷤

二十三宮水山蹇䷦　雷水解䷧

以上卷四

二十四宮山澤損䷨　二十五宮澤天夬䷪

風雷益䷩　二十六宮澤地萃䷬　二十七宮澤水困䷮

地風升䷭　水風井䷯

二十八宮澤火革䷰　二十九宮震爲雷䷲

火風鼎䷱　艮爲山䷳

以上卷五

三十宮風山漸䷴與豐䷶旅反
三十二宮巽爲風䷸與兌反
三十四宮風澤中孚䷼似　離
故兩卦在既濟未濟之前

以上卷六

三十一宮雷火豐䷶旅反
三十三宮風水渙䷺與節反
三十五宮雷山小過䷽似　坎
三十六宮水火既濟䷾未濟反

三十六宮之說有四。一說期三百六旬有奇。每旬有奇爲一宮。一說八卦共三十六畫。一說自一至八亦共三十六。卦目所言特其一耳。數有分合謂之錯綜。先儒因以兩卦別對爲錯。畫數異也。卦可反對爲綜。畫數同也。有別對卽反對者。泰否既濟未濟是已。有別對不可反對者。乾坤坎離頤與大過中孚小過是已。其餘皆可反對。亦可別對。如屯反爲蒙。革反爲鼎。而水雷屯與火風鼎亦別對也。山水蒙與澤火革亦別對也。此猶震反爲艮。巽反爲兌。而震巽別對艮兌別對耳。由三畫而六畫。皆象三才。又由六位循環之爲十二璧卦。以配月建。子月一陽生爲復䷗。丑月二陽爲臨䷒。寅月三陽爲泰䷊。卯月四陽爲大壯䷡。辰月五陽爲夬䷪。巳月純陽爲乾䷀。非无陰也。陽極而陰根焉。午月一陰下成爲姤䷫。未月二陰爲遯䷠。申月三陰爲否䷋。酉月四陰爲觀䷓。戌月五陰爲剝䷖。亥月純陰爲坤䷁。非无陽也。陰窮而陽根焉。復循環不窮也。位以初三五爲陽。二四上爲陰。爻當其位爲得正。雜居不當則爲失正。五與二爲得中。五爲君而二爲臣。相應故也。四亦上卦之初。故與初應。三亦下卦之上。故與上應。一陰一

陽爲和應以相與。皆陰皆陽爲敵應不相與。又連兩位爲相化。下承上爲承。上跨下爲乘。皆初學所當知也。

周易略解卷一

清　南海馮　經世則撰

上經

上經爲陽。首重乾剛。元亨利貞四德純備。若大有與鼎。元亨而已。大壯利貞而已。兌亨利貞而已。辭寡則不備。坤屯隨臨无妄革辭多則備而不純。四德備者初爻必剛。惟坤柔故利牝馬无妄。以上皆在上經。惟革二女皆柔。故在下經。臨亦坤兌皆柔而在上經者。剛浸而長也。分言則元亨爲陽。利貞爲陰。卦言元亨者四。皆柔在五以應二剛。大有與蠱皆在上經。鼎升則巽離坤皆柔。故在下經。傳言尙賢養賢者亦四。皆柔在五以承上剛。大有大畜頤皆在上經。鼎以巽離皆柔。故在下經耳。

前十卦

䷀乾。元亨利貞。

伏羲畫卦自下而上。自內而外也。乾統衆陽。體剛德健。象天。內外皆乾。亦統名乾。文王繫以彖辭言乎象者也。而以筮者尙其占焉。大亨以正。天之道也。占者能循天理亦極其通而宜常正也。又按乾爲首。故曰元。在卦爲占辭之首。在天爲四時之首。在人則四德之首也。聖人立象盡意。意在象中者。言象可也。在不言中者。會意可也。爻變亦然。

初九。潛龍勿用。

乾之始也。見左傳昭公二十九年。下同。爻辭周公所繫。言乎變者也。初指下爻。六位之始也。歷二三四五至上爲末。易逆數也。九陽變也。陽升如龍。未升如潛。始而未亨。故不利於用。惟畜德以待時耳。又按全經言勿用者十一。始於乾之姤。終於未濟之屯。此未遇時。但曰勿用。姤則所遇不可與長。故曰勿用取女。屯遇難生。曰勿用有攸往。既濟思患豫防。故曰小人勿用。中閒蒙之蠱亦曰勿用取女。師之蒙亦曰小人勿用。皆非利用之人也。泰之大畜曰勿用師。頤之賁曰十年勿用。坎之井亦曰勿用。遯之同人亦曰勿用有攸往。小過之謙曰勿用永貞。皆非利用之時也。

九二。見龍在田。利見大人。

乾之同人也。始而亨者也。時位得中。如龍在田。天下文明。占者利見之也。變離文明。故曰見。曰利見。又按陽居二五乃爲大人。全經十一言大人。內言見者八。惟升言用見。與此皆指二。其餘乾五訟豕蹇豕蹇上萃豕巽豕同言利見。皆指五也。否二否五因豕皆不言見。亦指二五也。

九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

乾之履也。以象言爲龍。以德言爲君子。終日乾乾者。終日惕也。夕惕若者。至夕猶乾乾也。咎生於過。无咎者。善補過也。三固多凶。處危厲矣。九三剛過。故易有咎。惟能日夕乾惕。如履虎尾。則无咎。又按下卦方終。上卦將始。如天行終則有始。日復日焉。以乾接乾曰乾乾。日終則夕。乾知險故惕。凡言厲无咎者。

固謂雖危無咎。亦惟能憂危乃免咎耳。猶凡言吉无咎者。固謂吉又何咎。亦惟能趨吉乃免咎耳。全經九十三言无咎。在爻者八十五。自此爻始。在彖者八。自師卦始。

九四。或躍在淵。无咎。

乾之小畜也。羣龍或見或飛。雲行雨施。位以時成。四獨或躍在淵。欲雨不雨者。乃時位使然。稍違時位則有咎矣。惟其能疑正以審時與位而无咎。又按四亦以乾接乾。未正天位。如淵水接天。實與天隔。合觀中爻所之同人履小畜皆亨五而元亨。

九五。飛龍在天。利見大人。

乾之大有元亨者也。尊位大中。首出庶物。如龍在天。占者見君之正。罔敢不正。卽利貞也。

上九。亢龍有悔。

乾之夬也。剛長乃終矣。六位旣成。而滿招損。知之者其惟聖人乎。蓋亢亦時位使然。謂爲羣龍之首。悔則非貞。文言所謂失其正也。又按上經乾上豫三言有悔。蠱三曰小有悔。同人上復五曰无悔。復初曰无祇悔。下經彖唯革言悔亡。爻言悔亡者十八。言无悔者四。蓋悔生乎動。貞宜於居。互相發也。

用九。見羣龍无首吉。

乾之坤也。安貞吉也。用九者如遇乾之姤。其占惟用初九。而二三四五上不用也。遇乾之同人。其占惟用九二。而初三四五上不用也。餘可類推。若遇乾之坤。其策二百一十有六。則諸爻皆九。當兼融之。周

公觀剛皆變柔。謂如見羣龍。雖有首出之德。並無爲首之心。蓋不亢則吉。謙受益也。

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天。

此下五節爲彖傳。孔子所以釋彖辭者。易以陽爲大。莫大於天之元氣。萬物將生。先資以始。時之首也。亨則生意之通。利則生意之遂。貞則生意之成。周而復始。皆爲元氣流行。故元統四時。猶仁統四端也。雲行雨施品物流形。

雲自下而上。雨自上而下。生物卑高以陳。其形發露漸長。此天之亨。固乾元所統也。

大明終始六位時成時乘六龍以御天。

夫終則有始。天行也。聖人明乎乾元統天。卽明乎終始。明乎六位始於潛終於亢。中間在田在人在淵在天各以時成。二句皆言所知。下句乃言所行。由此六德以行天道。如潛則德確。見則德博。厲則德業。因時而惕。躍則進修欲及其時。飛則與天合德。天且弗違。亢則知進退存亡而不失其正。所謂以德爲車。君道亦以元統亨矣。

乾道變化各正性命保合太和乃利貞。

天道顯仁藏用。變化如龍。由資始而流形者卽變化之見端。有形卽有所秉之性。有性卽有所受之命。並育而不相害。故曰各正各有定也。祇一太和元氣。保而不失。合而無閒。是天之利貞亦乾元所統也。

首出庶物萬國咸寧。

首出謂一人元良。咸寧謂因民所利。萬邦以貞也。君道亦以元統利貞矣。

象曰天行健君子以自強不息。

以下八節皆象傳。孔子所以釋兩象及爻辭者。天行終則有始。卦亦因而重之。健卽乾也。君子自強如乾。不息則乾乾也。

潛龍勿用。陽在下也。

乾初曰陽在下。坤初曰陰始凝。教早辨也。陽雖至貴。猶必自下而始。人物皆然。理勢之當然也。天也。

見龍在田德施普也。

德施與施德不同。施德猶或伐其善。德施則眞博而化矣。非必博施濟衆。聞風興起亦然。

終日乾乾反復道也。

修己之道。反復不已。自日而夕。復自夕而日也。

或躍在淵進无咎也。

自愼於進。斯无咎耳。

飛龍在天大人造也。

天地造物聖作物覩。亦謂之造。孟子所謂過化存神。與天地同流。豈曰小補之哉。

亢龍有悔盈不可久也。

天道虧盈。故當速改。

用九。天德不可爲首也。

爲首則亢矣。言天德尙不可亢。以戒占者。

文言曰。元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。

文言亦孔子之意而門人記之也。此下三節爲一章。申彖傳也。元者居首之尊稱。天以春爲首時。在人則爲首善。長者卽首也。亨者會通之美名。天至夏而時物美備。在人則爲情文美備。嘉會謂美備也。義所宜順爲利。天至秋而物遂其宜。在人則爲事適其宜。和順適也。得正有常爲貞。天至冬而物成正性。在人則爲事立正幹。如樹之有幹也。

君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。

君子先天下而仁其身。惟以善之長長人。容可觀而身爲度。惟以嘉之會合禮。以義利物。人所樂從。而義遂以順而導。知正自固。心旣不惑。而事亦以正而立。

君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

四德體備于己。則君子卽乾也。乾元亨利貞卽君子之元亨利貞也。

初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

此下六節爲一章。申象傳也。見是謂見稱也。潛龍苟易所守以干名。何至遯世不見是乎。惟不隨世變易。故或至遯世。不賴名以成。故不必見是於人。有樂有憂而實无悶。可行可違而不可拔。所以爲龍。若无悶而並不憂。一於違而不樂行。則石隱者流耳。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

九二正得中道。不偏爲中。不易爲庸。謹信爲誠。否則爲邪。閑之於未邪之先。存之於既誠之後。己既善而人自善。己德博而人自化。惟知庸德爲性分所固有。故不伐至於化而不伐。又不足言矣。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德修業。忠信所以進德也。修辭立其誠。所以居業也。知至至之可與幾也。知終終之可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

德必進而後崇。業必修而後廣。忠信者誠之於立心之初。則德有基而可進。立誠者言之於既行之後。則業有實而可居。知忠信則德可至而必欲至之。則實與不實之幾。能謹於始矣。知立誠貫乎業之終而果能終之。則不可勝用之義。存乎其中矣。不憂者不患無位也。而惕者惟恐離道也。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下無常。非爲邪也。進退无恆。非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。

在淵能躍而非枉己。躍仍在淵而非忘世。德業非有兩事。退則蘊之爲德行。進則行之爲事業。及時謂時蘊則蘊。時行進修。不失其時也。

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流溼。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

聲應如鶴鳴子和。氣求卽水溼火燥雲龍風虎之屬。至於聖作物覩。與動物親上。植物親下皆爲類從。

蓋天地固萬物父母。而聖人亦有父之尊而母之親也。

上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

自二至五皆有位。初爲民。二輔五。皆上所无。故極言亢之取悔。以見不亢乃吉。

潛龍勿用。下也。

見龍在田。時舍也。

終日乾乾。行事也。

或躍在淵。自試也。

飛龍在天。上治也。

亢龍有悔。窮之災也。

乾元用九。天下治也。

此七節爲一章。再申前意也。初以位卑勿用。非德不足也。二在當時未盡其用。如益伊尹周公不有天下。三力行。四自考。至五乃居上治下。可見二猶爲時舍矣。位窮於上則災。盡變而不爲首則吉。乾元用九猶言天德不可爲首耳。非天德而欲爲首者。賤而好自專。天下所以亂也。有天德而不爲首者。聖人不自用。天下所以治也。

潛龍勿用。陽氣潛藏。

見龍在田。天下文明。

終日乾乾。與時偕行。

或躍在淵。乾道乃革。

飛龍在天。乃位乎天德。

亢龍有悔。與時偕極。

乾元用九。乃見天則。

此七節爲一章。又申前意。通前兩章。確乎者德也。下也者位也。氣藏者時也。聖人之出處關氣運之顯藏。二惟閑邪存誠。時雖舍而終不可掩。三反復道無時不然。至四漸進。亦以乾乾爲道。必先自試。及時乃革。如乾道變化。至五乃位乎天德。如龍在天。至上則與時偕極。如龍爲首。過其則矣。乾元統天。雖爲四時之首。而非有心於爲首。故謙受益。時乃天道。

乾元者。始而亨者也。

以下六節爲一章。復申首章之意。乾元統天。春夏爲元亨。物有始而未亨之時。天無始而不亨之理。非始而何以得亨。一氣流行。未嘗間斷也。

利貞者。性情也。

乾道變化。秋冬爲利貞。於各正想見其性。於太和預識其情。非性何以有情。貞下起元。生生不窮也。

乾始能以美利利天下。不言所利大矣哉。

乾始卽乾元。始而亨者也。美卽嘉會之意。美利者亨而利者也。不言所利者無所不利。非可指名利而貞者也。大矣哉。貞而復元。總一大哉乾元所統也。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

卦以乾爲大。爻以五爲主。本有剛立之體。健行之德。心體不屈。德無間斷也。而用其健以中行。用其剛以正立。行法無過不及。立法不偏不倚也。既純乎剛健。又粹然中正。其本其用。無不精也。

六爻發揮。旁通情也。

夫發揮於剛柔而生爻。觀此六爻發揮於剛。則一百九十二陽爻可旁通。而三百八十四全爻可旁通。卽天地萬物之情可旁通矣。

時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。

既有乾五之德。自能乘此發揮以行天道。當其飛則雲從而行。在天則雨施更普。惟其以剛健中正純粹精者。首出庶物故也。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。

以下七節爲一章。復申六爻發揮之旨。初以確乎不可拔者蘊之爲德行。卽可行之爲事業。潛非不可行。但行而事業未可成耳。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

二正中庸之成德。君子聚其所學。使可居也。辨其所問。使可行也。居謂存諸心。寬德之裕也。行謂見諸事。德之全也。

九三重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾。因其時而惕。雖危无咎矣。

九三如舜禹攝政時。故言上不在天。下不在田。虞註曰。以乾接乾故重剛。位非二五故不中。又按本義以陽爻陽位爲重剛。故疑九四非重也。

九四重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者疑之也。故无咎。

四如舜禹避于南河陽城時。尤非臣道之常。故言中不在人。孔疏曰。三與四俱爲人道。人下近於地。上遠於天。九三近二正是人道。四則上近於天。下遠於地。非人所處。故特云中不在人。愚按凡或爲疑辭者三四爻位也。惟訟上或錫。損益或益。或擊。則爲或人。

夫大人者與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。

大人無私。故能合德合明。而又當理。故所因所革。緩急合序。作福作災。輕重合吉凶。先天謂開天以前民用。後天謂繼天以盡物性。天與大人兩不相違。人與鬼神皆不能違天。

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。

亢者處極而不知返。故有悔。

其惟聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其惟聖人乎。

聖人處極而知返。羣龍所以吉也。不失其正。乾所以利貞。所以元亨也。

☷坤。元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

坤統衆陰。體柔德順。象地。效法之謂坤。故亦元亨。乾不言所利。坤惟利從乾。健順相濟也。效法之君子既非天德。尤不可爲首也。西南陰位。方以類聚。東北陽位。物以羣分。知得知喪。貞至於安。則所利者吉矣。又按乾爲馬。則坤爲牝馬。坤爲大輿。故曰攸往。內卦爲先。外卦爲後。坤先於乾。則爲否。故迷於所往。後於乾則爲泰。故得主利往。本義謂主於利。據文言則後得主而有常矣。

彖曰至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

乾元無所不統。在地則無所不到。非有兩元也。萬物本乎天而生於地。猶人受氣於父。受形於母。地惟

順以承天。是則坤之元也。

坤厚載物。德合无疆。含宏光大。品物咸亨。

物既生而厚德載之。合於乾之无疆。當其靜翕。固已含宏。至是動闢。遂能光大。此坤之亨。品物所以流形也。

牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。

卦象以地類而行地。地无疆而行亦无疆。卦體既柔。卦德自順。故其占利牝馬之貞。君子所行當如是也。集說曰。凡馬羣每十牝從一牡而行不入他羣。坤道以陰從陽。其貞如牝馬之從牡則利。

先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。

坤以效法爲常道。違則失之。順則得之。惟西南乃與類行。則東北非其類矣。喪朋似非有慶。惟其知喪乃所以致慶也。又按說卦傳所言。震東方至艮東北。文王八卦方位也。坤由西南又得巽初離中兌三爲朋。此卦是也。由申行至亥月。否觀剝坤皆與類行。若往東北將爲寅月必喪同類之朋。乃得三陽爲主。泰卦是也。卯月大壯則坤退矣。恰終於泰。故曰終有慶。本義曰。反而之西南則終有慶。

安貞之吉。應地无疆。

君子安貞以應坤之无疆。猶坤以德合乾之无疆。

象曰。地勢坤君子以厚德載物。

地由卑邇而高遠。勢順而德厚。君子理順而德厚。皆無不載。

初六。履霜堅冰至。

坤之復也。以自知也。當十月之初猶履九月之霜。而曰堅冰至者。教早辨於物。以喻惡不可長也。

象曰。履霜堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。

陰凝於十月而水始冰。久則冰益壯。水澤腹堅。上象所謂其道窮者。實由始凝時馴致之耳。文言謂之積不善。乃小人道也。本義從魏志作初六履霜。

六二。直方大。不習无不利。

坤之師也。心者身之主。氣之帥也。立心以直。持身以方。成德乃大。及其致用則雖所不習亦无不利。非必不習也。猶詩言不聞亦式。非必不聞也。全經言无不利者十三。坤二、屯四、大有上、謙四、謙五、臨二、剝五、大過二、遯上、晉五、解上、鼎上、巽五。

象曰。六二之動。直以方也。不習无不利。地道光也。

坤二中正。成卦之主。而坤德正以動而從乾。爲得主。乾天君也。坤從令者也。乾動直而坤德方。百體從心。卽順乾之直以爲方。因以其方合乾之大。故曰直以方。而大在其中矣。動則无不利者。坤以簡能。猶地生萬物而化光也。

六三。含章可貞。卽從王事。无成有終。

坤之謙也。含章斂才也。小人的然日亡則不可貞矣。故惟闇然者可常正也。從王事卽後得主。无成謂不自爲主。有終卽終有慶也。又按坤爲文。三又居陽。故爲章。坤藏爲含。與五同功而異位。故從王事无成。在下卦之終故有終。爻言有終自此始。彖言有終自謙始。

象曰含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。

能含而後能發。以從王事。必能明乎職分所當爲也。

六四。括囊无咎无譽。

坤之豫也。順時義也。不中則无二之利。重陰則無三之章。惟默足以容而已。咎譽皆生乎動。惟靜翕如括囊則无咎无譽。

象曰括囊无咎。愼不害也。

大過五爻亦曰无咎无譽。彼生華則不久。此括囊則不害。四多懼故能愼。

六五。黃裳元吉。

坤之比也。元永貞者也。以陰居尊中順之德。如黃中色。如裳順正也。至哉坤元。承天則元亨。臨下則元吉。又按凡占大吉者五。家人四萃四升初鼎上小過彖雖大而未至也。元吉者十三。坤五、訟五、履上、泰五、復初、大畜四、離二、損彖、損五、益初、益五、井上、渙四。大之至也。春秋昭公十二年南蒯將叛。筮得此爻。以爲大吉。子服惠伯曰。忠信之事則可。不然必敗。本義曰。此可以見占法矣。

象曰．黃裳元吉．文在中也．

德充諸內而見諸外．

上六．龍戰于野．其血元黃．

坤之剝也．爛也．不能安牝馬之貞．故爲龍戰．陰慘亟此．卽初爻所謂堅冰至．文言所謂殃也．又按上在外地．故曰野．

象曰．龍戰于野．其道窮也．

用六．利永貞．

用六解見乾卦．若遇坤之乾．其策百四十四．則柔皆變剛．利用健以守正也．乾上之亢．失其正也．故用九不亢則吉．坤上之戰不守貞也．故用六爲利永貞．本義曰．卽乾之利貞．自坤而變．故不足於元亨云．此言爻變之通例．然則乾初變姤．亦以自乾而變．故不言女壯．坤初變復．亦以自坤而變．故不足於亨．餘可類推．

象曰．用六永貞．以大終也．

二由直方而大．此以變乾而大．始雖未大．終必德合无疆．

文言曰．坤至柔而動也剛．至靜而德方．

以下四節爲一章．申彖傳也．言在地之坤道．坤雖至柔當其動闢．春生夏長．淳然莫禦．故曰剛．及其靜

翕秋收冬藏一定不易故曰方
後得主而有常
剛方皆得乾爲主故動靜有常又按程傳曰主下當有利字
含萬物而化光
靜含萬物是謂含宏動而化生則又光大循環不窮也
坤道其順乎承天而時行
言順申贊至柔承天申贊得主時行申贊有常
積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也
此至終篇申小象傳也程傳曰霜而至於冰小惡而至於大皆事勢之順長按此卽小象馴致之意不可不愼本義曰古字順愼通用
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也
直言立心之正方言制事之義必先主敬乃能直內制義乃能方外由直以方也敬義立而體无不備雖不習而用無不周蓋言大則不器何所疑哉又按顏子克己復禮卽乾三閑邪存誠仲弓居敬行簡卽坤二直內方外仲尼日月成象之謂乾孟子願學效法之謂坤四十不惑不動心皆不疑也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

歷言地道妻道臣道以見職分所當然

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

坤順承天變化卽天地交而萬物通閉卽不交否也隱卽儉德避難不可榮以祿

君子黃中通理

以下三節皆申五象黃喻中德無少偏倚也黃中言中德在內退藏於密也通謂知之明觸處洞然亦黃中所貫也理謂處之當條分縷析亦黃中所該也

正位居體

正位猶言尊位居體謂五與衆爻同居坤體順而忘勢貴而不驕如裳正幅而下垂也

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黃中則美在焉通理則能暢發三雖有美可貞而已惟五爲至美故吉爲元吉也

陰疑於陽必戰謂其嫌於無陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫元黃者天地之雜也天元而地黃

陰陽之分貴於早辨坤象地而上爲天是陰疑於陽幾莫能辨臣子不安貞者似之故以戰喻耳不言虎而言龍者虎陰而龍陽使人知有陽而後知所辨也不言氣而言血者血陰而氣陽所言不離陰慘

也。後凡言血者皆陰類也。雜卽陰疑於陽之謂。甚言其不辨耳。天元而地黃。終有辨也。然不若早辨矣。

䷂屯。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。

古稱震下坎上至周而有屯之名。稱名之始其有憂患乎。後倣此。震體一剛下生。德動象雷。居東象木。坎體一剛中陷。德險象水。又爲雲雨。合二體六爻兼有素位而行。不驕不悖之意。元亨無入而不自得也。貞謂正己。勿往謂不自用。建侯謂不自專。又按初爲卦主。侯國主也。屯豫建侯。皆取震爲長子。又有百里出守社稷之象。

彖曰。屯。剛柔始交而難生。

乾坤剛柔未交。震體始交。屯體二與五交而坎難卽生。此屯所由名也。

動乎險中。大亨貞。

夫難以險生。卽以動解。卦德陽動。大能亨也。惟動乎險中。不出其位。亨以貞也。

雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。

觀卦象雷動雨中而生物滿盈。則知屯中卽可亨矣。孔疏曰。天造萬物於草創之始。如在冥昧之時。宜建侯以撫恤。而不得安居無事。愚謂不寧卽動乎險中。非有攸往也。

象曰。雲雷。屯。君子以經綸。

彖傳雷雨之動。屯者亨矣。大象言雲。則雨未下施。雷未上行。所謂暖暖其陰。虺虺其雷。猶爲屯也。物相

雜者如草昧未分君子理其緒而經之才相需者如雲雷未合君子比其類而綸之

初九磐桓利居貞利建侯

屯之比也見左傳閔公元年又昭公七年初當天造草昧宜建侯而不寧如湯文以大事小也錢氏國端以柱立於石爲磐桓愚謂建而未寧耳貞謂質爾人民謹爾侯度故利建也又按屯見而不失其居當位爲居貞震木下剛艮石止之故如磐桓本義以爲難進之貌

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

行必以正即居貞矣貴而不驕不陵下也又按初陽爲貴爲大二三四陰爲賤互坤爲衆故得民震有長人之象解震在坎上故曰往得衆屯震在坎下故貴下得民

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

屯之節也止也剛柔交而難生應五險中乘初不寧欲仕王侯而兩難矣伊呂王臣而遇桀紂爲王湯文爲侯未可事也十年而後湯文將王伊呂乃仕屯如邅如知難而退也乘馬班如欲往仍回也待時而往如女子待年雖乘應皆正非爲寇以相害如婚媾以相交猶勿往也許嫁曰字貞不字者不援上也十年乃字居易俟命也又按震艮反覆故邅如震於馬爲作足坤與乘之艮止坎曳故班如坎爲盜而五正應故曰匪寇婚媾本義指初似當指五爻凡三言匪寇婚媾屯二賁四睽上皆近坎而正應柔正爲女貞凡言十者地數十也復頤言十年損益言十朋皆互坤也

象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也

二本應五。乘初不寧。猶乘馬而遇難。然難生特數之變。應五乃理之常。久而得主有常。則婚媾合矣。

六三。卽鹿无虞。惟入於林中。君子幾。不如舍。往吝。

屯之旣濟。其道窮也。君子以思患焉。陰居動極。與五同功而異位。與上皆柔而無剛應。蓋不正而貪功者。故不能亨貞。如狄人侵邢。密人侵阮之類。象如逐鹿而无人以導之。惟入於林。必不得鹿也。君子見幾於无虞之始。舍之於未入之先。夫舍固不得。入尤徒勞。不如舍矣。若不能舍。一往卽吝。豈待入林不得乃爲吝哉。又按鹿者走險之禽。三從坎險而無應。故曰卽鹿无虞。艮爲山。又與坎震皆有木象。故曰林。坎陷爲入。震動將往。互坤知阻。艮止爲舍。

象曰。卽鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。

往則不舍。非居貞矣。吝則不亨。故曰窮也。爻言吝者二十。屯三、蒙初、蒙四、泰上、同人二、蠱四、觀初、噬嗑三、賁五、大過四、咸三、恆三、萃三、困四、巽三、未濟初。皆因卦亨而反言之。巽三小象亦曰志窮吝也。惟晉上家人三解三姤上。卦不言亨。而姤卦上小象亦曰上窮吝也。吝蓋自窮。故可鄙。亨則不窮。故可嘉。

六四。乘馬班如。求婚媾。往吉。無不利。

屯之隨也。柔正居屯。欲往仍回。求助於下。相隨而往。故利。又按二乘震主爲馬。四居震上亦爲乘馬。應初爲求婚媾。湯文之友邦似之。春秋亦有求與國以勤王者。如莊二十一年鄭虢肯命之類皆是。

象曰求而往明也

無應而往則吝有求而往爲明

九五屯其膏小貞吉大貞凶

屯之復也難生險中故不亨如夏殷之末世膏澤有限自守而已夫在下自守能正猶吉如女子之不字從禽之不如舍是也若居尊自守既不能得民又不求婚媾雖正亦凶

象曰屯其膏施未光也

又按雨施爲膏若雲則猶屯而未光

上六乘馬班如泣血漣如

屯之益也上則莫益之矣合觀爻辭初二貞而三往吝蓋震本能動特恐其非貞也四往吉而五貞凶蓋既入坎中又恐其不動也上六屯極无應柔不能動凶可知矣晉昭鄭忽似之又按坎於馬爲下首於人爲加憂爲血卦

象曰泣血漣如何可長也

時既難行當求處之之道豈可徒憂傷以長困哉

䷃蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

艮體一剛居外德止象山以坎遇艮中外有阻待時而通如蒙待教也亨我亨之也禮無往教人自來

學筮謂叩神。喻求教也。初筮用志不紛。再三則雜而不正。教者必以正也。又按坎爲通故亨。二爲成卦之主。故曰我。艮少男爲童。初承卦主故告。三應上近二。兩無專主。故瀆。承艮爲止。故不告。互坤故利貞。

彖曰蒙山下有險險而止。蒙

山下有險不能登高險而止不能行遠。

蒙亨以亨行時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告。以剛中也。再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。

言必盈科而後進。二以己之亨行當可之教。而五亦應之。剛中故能時中。當其可之謂時。若凌節而施。則瀆矣。惟時教必有正業。則學而思。思曰睿。睿作聖矣。

象曰山下出泉蒙。君子以果行育德。

泉方發源於山。衆流未合。童稚似之。果行如達其流。育德如培其源。卽養正也。又按漸居賢德。大畜畜德。蒙蠱育德。皆取艮象。前卦雷雨之動滿盈。卽溝澮皆盈。涸可立待。故小象終於何可長。此卦山下出泉。卽有本如是。故大象始於果行育德。

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝。

蒙之損也。以遠害也。羣蒙之下有險之初。柔弱不正。欲發其蒙。利用刑人可以弼教。所謂師嚴而後道尊也。然嚴師爲難。曰用說桎梏者。小懲大戒。刑期無刑。所謂利禦寇也。若非善發其蒙。則欲驅而之善。

反激成其惡。如以桎梏往。故吝。所謂不利爲寇也。又按互震起。故曰發。雷威如刑人。震足艮手坎陷。故曰桎梏。互坤德順。故脫。

象曰。利用刑人。以正法也。

承二剛中。故能正法。以養正也。

九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。

蒙之剝也。以厚下也。亨行時中。包羣蒙而爲之主。納羣陰而爲之歸。此通一卦而言。伊尹之覺斯民是也。能臣輔君。如子克家。此主應五而言伊尹之訓太甲是也。通釋曰。有天地卽有君師。乾坤之後繼以屯。主震之一陽而曰利建侯。君道也。又繼以蒙。主坎之一陽而曰童蒙求我。師道也。

象曰。子克家。剛柔接也。

接謂志應。

六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。

蒙之蠱也。有女惑男之象焉。瀆則不告者也。陰不中正。近見二方納婦。欲舍在上之正應。而下從焉。志无專主。故曰再三瀆。蓋喻懷利以事其師者。勿取亦不屑之教誨也。納則爲婦。不取則爲女。又按二剛中爲金夫。從二則舍其正應。何以正身。故曰不有躬。全經言无攸利者十。蒙三、臨三、无妄上、頤三、恆初、大壯上、萃三、歸妹彖、歸妹上、未濟彖。

象曰勿用取女行不順也
柔不中正則非順本義作不愼
六四困蒙吝
蒙之未濟男之窮也重陰失中自困於蒙不求亨矣
象曰困蒙之吝獨遠實也
二有實德五固正應初三猶近四獨遠之自是而不求也
六五童蒙吉
蒙之渙也亨不窮也居尊應二不失赤子之心能求乃吉
象曰童蒙之吉順以巽也
太甲聽訓成王受戒皆順以巽又按互坤能順變巽能從
上九擊蒙不利爲寇利禦寇
蒙之師也以正功也二包羣蒙上獨擊三未能納婦則非婚媾故言寇耳擊之而反濟之是謂爲寇即以往吝也擊之而能發之是謂禦寇即用說桎梏也又按艮爲手於木爲堅多節故曰擊三在坎爲盜故曰寇艮止爲禦
象曰利用禦寇上下順也

初六居卑利用刑人初用二以自正也六五居尊利用禦寇五用上以止三也三行不順止之則交相順矣

䷄需有孚光亨貞吉利涉大川

乾坎相遇兩德相需五爲卦主能誠意以感下則爲光亨能正心則吉雖以濟險可也又按孚字從爪從子如鳥抱卵故人以誠意相感爲孚坎中一陽與乾三陽同氣相孚互離文明故光坎水爲川乾易以知險故利涉

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

需之進也有所必須而未進也臨險則恐陷欲往幾窮矣所需者乾體剛立則不陷乾德健行則不窮蓋乾知險則坎爲通故不陷不窮

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

乾三爻有需時之義坎三爻有需人之義五正天位之中以正立中行之主必有得人共濟之功坎象亦曰行有尚往有功也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

天與雲相需故雲上則天澤可需人亦有相需者羣賢宴樂則治功可需而宴樂之禮始諸飲食亦相需也

初九需於郊。利用恆。无咎。

需之井也。以辨義也。剛而不陷。義當正立者也。乾固知險。初爻遠坎。宜常守正。則无自陷之咎。又按爻言郊者四。內言西郊者二。小過以互兌爲西郊。小畜則乾互兌也。同人以乾上爲郊。此亦乾互兌也。

象曰。需於郊。不犯難行也。利用恆无咎。未失常也。

失常則有言致寇矣。

九二。需于沙。小有言。終吉。

需之既濟也。當思患而豫防焉。剛不正而能中行。義當小懲者也。有言猶未孚。既孚則無言矣。又按漸近坎水。故曰沙。始互兌爲口舌。故小有言。

象曰。需於沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。

沙幾困矣。乾二能寬以居。故衍在中。義猶不困。揚氏慈湖曰。胸中寬平。不以進動其心。亦不以小言動其心。

九三。需于泥。致寇至。

需之節也。不節則嗟矣。過剛處危。義當大戒者也。又按兌澤承坎窖如泥。

象曰。需于泥。災在外也。自我致寇。敬愼不敗也。

互離近坎。水火爲災。坎伏兌見。在離目前推之。凡在外者苟無遠慮。必有近憂。皆不敬愼所致。敬愼尙

可不敗。又按乾惕坎憂。敬愼之至。

六四。需于血。出自穴。

需之夬也。在坎穴中。應剛不陷。故出。義當痛懲者也。錢氏曰。需之四上皆爲穴。猶坎之初三皆爲窞。

象曰。需于血。順以聽也。

柔正爲順。後多倣此。初剛不陷。五往有功。四承五應初。兼聽之也。

九五。需于酒食。貞吉。

需之泰也。位乎天位。義當禮人者也。三陽方來爲客。五具酒食以需之。詩所謂有飶其香。邦家之光也。

客來光亨。主亦當位貞吉。

象曰。酒食貞吉。以中正也。

接人以禮。取人以身。

上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。

需之小畜也。雲上者既雨矣。但入險極亦必禮人乃得出也。客來本五所孚。可需而不可召者。錢氏曰。四爲五順聽于未來之先。上爲五加敬于既來之後。愚謂使其可召。或不召自來。則亦不足敬矣。

象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

敬人者人恆敬之。雖不如五之當位貞吉。亦未大失。況以陰居陰。未失位卽未失義也。訟上以陽居陰。

又不足敬。乃大失耳。書洪範八政。內政有六。首食貨而後司寇。外政有二。先賓而後師。重富教而緩兵刑。猶易先蒙需而後訟師也。

䷅訟。有孚窒惕中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

坎乾當以德相需。今反以體象相違。故訟。凡訟以有孚而被窒。仍自儆惕中止。不敢求伸。則吉。若必究極其事。則凶。宜見善人以息爭。愼勿行險以倖勝。又按坎爲陷。故有孚窒。爲加憂故惕。二爲中。上爲終。互離爲見。五爲大人。需三陽隨坎順往。故利涉。訟三陽乘坎。違行故不利。

彖曰。訟。上剛下險。險而健。訟。

分言其體。爲上剛下險。合言其德。爲內險外健。訟所由成也。

訟有孚窒惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尙中正也。不利涉大川。入於淵也。

來謂歸逋。得中則訟不成。德莫大於使民無訟。見大人尙其德也。上在五外。出乎德則入乎凶矣。剛來舊謂自遯三來居二。愚謂乾震坎艮皆剛。坤巽離兌皆柔。在上爲進爲外爲往。在下爲內爲來。變在其中矣。泰否往來。傳言外內。其顯焉者也。訟曰上剛。又曰剛來。乾上坎下也。渙曰剛來。亦坎下也。賁曰柔來。又曰剛上。離下艮上也。大畜剛上。亦艮上也。隨无妄曰剛來。皆震下也。无妄乾上。故曰剛自外來。震之剛自乾來也。咸以兌上艮下爲柔上剛下。蠱則艮上巽下。恆則震上巽下。皆曰剛上柔下。升以坤上爲柔升。自萃而上也。噬嗑鼎皆以離上爲柔上行。小畜渙皆以巽上爲柔得位。漸亦巽上曰進得

位。又曰其位剛得中者。柔居二四。剛居三五。皆爲得位。乾兌巽坎皆剛中。離震艮坤皆柔中。剛往固有功。需坎蹇解是也。漸以巽往。亦有功者。五剛中也。本義雖說卦變。亦自謂非畫卦作易本旨也。

象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。

雲上之始。水天相需。雨下之後。天水相違。此需受以訟之象也。君子宴樂之禮始諸飲食。小人終訟之凶亦始諸飲食。推之凡事莫不皆然。故貴謀始。

初六。不永所事。小有言。終吉。

訟之履也。辨上下也。凡以乾象君。則九五爲主。以乾象天。則上九爲主。大象天與水違行。亦見上剛過高而終訟。故諸爻皆違而訟焉。初不健而免凶者也。訟事未成。故未言訟而言所事。

象曰。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辨明也。

終凶故不可長。見大人則其辨明。

九二。不克訟。歸而逋其邑人三百戶。无眚。

訟之否也。儉德避難者也。剛險則克訟。來而得中則不克訟。以王臣而歸逋下邑。已固惕中吉。且孚其邑人皆免於陷。又按以剛居柔與兩柔同爲邑人。三百戶者卦凡三畫。爻多言三。此卦言衆曰三百。言辱曰三褫。師晉言寵曰三錫三接。比解巽言田曰三驅三狐三品。謙益言行曰三日三人。同人坎困漸豐言久則曰三歲。既濟未濟亦言三年。隨事異象也。

象曰。不克訟歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。

又按坎爲隱伏。故竄。若爲下險而訟上。則爲加憂而患至。掇。自取也。

六三。食舊德。貞厲終吉。或從王事。无成。

訟之姤也。不違行者也。訟成於剛健。故三與初皆以柔終。言食舊德。卽坤三含章。故家遺業。淡而不厭。不願人之膏粱。貞卽坤三可貞。雖位處多凶。終必吉也。從乾亦坤舊德。卽地道臣道也。

象曰。食舊德。從上吉也。

九四。不克訟。復卽命。渝安貞。吉。

訟之渙也。不終凶者也。卽就也。渝。改變也。健不中正。始嘗違行矣。既而不克訟。四多懼也。故欲其復就天命。改其違行之失。而安於正。則吉。爻凡三言渝。豫隨有渝。震雷動也。訟四之渝。互巽風也。

象曰。復卽命。渝安貞。不失也。

九五。訟。元吉。

訟之未濟也。訟而無訟。上下皆吉。虞芮質成於文王。是也。又按未濟五爲貞吉君子。訟五爲元吉大人。以位言也。

象曰。訟元吉。以中正也。

書曰。爾身克正。罔敢不正。民心罔中。惟爾之中。

上九或錫之鞶帶終朝三褫之
訟之困也卽終凶者也諸爻皆不克故上獨倖勝位在卦外或錫或褫與益上或擊皆自外來
象曰以訟受服亦不足敬也
不在於善而皆在於凶德雖得之君子不貴也不褫亦不足敬況必褫乎
☷☵師貞丈人吉无咎
以坎一陽承坤統陰帥師之意兵凶戰危每易有咎惟理直而得人則吉而无咎又按中爻互震故曰丈人長子
彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣
衆未盡正能使皆正則不勞而王主五言也與二正應居坤土有衆之上爲王
剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣
卦體剛中則不暴五與二應則任專故二爲丈人吉卦德行險或不免毒民而致咎能順民心則民從而无咎又合上下言也又按震足爲行坎爲心病憂其毒耳從謂衆陰從一陽
象曰地中有水師君子以容民畜衆
地中有就下之水猶廣土中有就養之民而兵寓焉
初六師出以律否臧凶

師之臨也。見左傳宣公十二年。教正始也。律所以正衆。臧謂能以衆正。傳曰。執事順成爲臧。逆爲否。

象曰。師出以律。失律凶也。

九二。在師中。吉无咎。王三錫命。

師之坤也。安貞吉也。二剛中而應丈人。吉也。應故錫命。胡氏安定曰。一命爵。二命服。三命車馬。愚按坤坎震有輿馬象。故曰三錫。

象曰。在師中吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。

應五天位。

六三。師或輿尸。凶。

師之升也。升用大人。勿用小人。又按乘坎於輿爲多眚。坤衆坎陷。故曰尸。三固多凶。其柔危。或者危詞也。

象曰。師或輿尸。大无功也。

或敗已。大无功。況必敗乎。

六四。師左次。无咎。

師之解也。來復吉也。不中而能正。無應而能退聽于丈人者也。二與四同功。故退聽於二。又按震東爲左。

象曰左次无咎未失常也
程傳曰知難而退師之常也
六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
師之坎也往有功也爲民除害如爲田除禽奉辭伐罪師貞无咎可以王矣然必丈人乃吉否則雖貞亦凶又按坤爲地曰田坎爲豕曰禽坤爲母震坎皆子二居震始爲長三居坎終爲弟
象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也
二五剛柔適中三不當位
上六大君有命開國承家小人勿用
師之蒙也利貞也師終順極列爵分土之時也當用丈人之初已不用小人矣至是復申戒之使謹其後又按五居陽位爲大君坤爲文命坤土在上互坤在下有國有家之象開國卽建侯承家亦長子耳與三不應故勿用
象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也
或輿尸者己不可使必亂邦者尤不可用師言用衆噬嗑言用獄雖吉爻亦加戒詞多言无咎愼兵刑也
☷☷比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

坤以衆陰承坎而比一陽。得道者多助。故吉。失道則咎矣。蒙曰初筮喻求教專一也。比曰原筮。喻自審至再也。自審足以長人。常守其正。乃无失道。雖未比者亦來。比焉不敢後也。其或負固不服者。凶在彼矣。又按師受以比卦。仍坎坤。故曰原筮而五正天位。故曰元永貞。初遠五故不寧。上在末位爲後夫。錢氏曰原筮主五言。萃有分權之四。故元永貞繫于爻。比惟獨運之五。故繫于卦。

彖曰比。吉也。比輔也。下順從也。

輔故吉。順從故輔。坤順也。

原筮元永貞无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。

剛中故應。應故來。凡一陰一陽得位者始言上下應。此卦五陰比一陽。故爻皆言比之。莫非王臣也。惟三居坤上。與上居卦上。臣而不臣。非下順從耳。故曰匪人。曰无首。

象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

水四達于地上。王道四達於侯國。惟元永貞者能之。

初六。有孚。比之无咎。有孚盈缶。終來有它吉。

比之屯也。屯初建侯不寧。比初卽不寧。方來。孚卽上下應也。盈缶喻積誠。初遠于五。始未來故不寧。因二爻孚于五。故初亦有孚。比之无不寧之咎矣。有孚自積中而來。他吉自意外而來。詩曰彼爻匪敖。萬福來求。能歸心而吉亦歸焉。无它心而有它吉也。又按缶土器。坎中滿。故曰盈。

象曰比之初六有它吉也

六二比之自內貞吉

比之坎也有孚心亨正應由己非有它也

象曰比之自內亦不自失也

六三比之匪人

比之蹇也不順從者也三爲人位而不當位故曰匪人非貞吉也

象曰比之匪人不亦傷乎

後夫凶三亦傷矣否之匪人不利君子比之匪人自求禍耳

六四外比之貞吉

比之萃也內卦二正應五以脩于家者獻于廷故曰自內外卦四不應初如國爾忘家故曰外比與二同正故吉

象曰外比於賢以從上也

五固賢王四亦賢士進不隱賢必以其道非面從也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

比之坤也元永貞无咎者也顯比者詩曰顯顯令德宜民宜人書曰帝光天之下至于海隅蒼生萬邦

黎獻共爲帝臣。又曰。敢不敬應。是也。三驅者田獵之禮。天子不合圍。開一面之網。喻招攜以禮。臨下以簡。御衆以寬也。失前禽謂不應者自去。不必強其皆來。邑人不誡謂既來者皆寧。不必防其復去也。本義謂邑人亦喻上意不求必得。坤坎有輿馬象。故曰驅。坎爲豕。故上爲禽。卦言後夫。謂其不來。爻言前禽。謂其竟去也。

象曰。顯比之言。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誡。上使中也。

正中則無私。舍逆謂舍其前去者。取順謂不失其順從者。使中謂以己之正中化逆爲順。使民皆協於中。故萬方無不寧。而邑人不必誡耳。昔苗民逆命。而禹班師。失前禽也。既而七旬有苗格。上使中也。若仲康征羲和。則田有禽。利執言矣。宣王南征蠻荊。亦田有禽。薄伐玁狁。惟至太原。亦失前禽也。

上六。比之无首。凶。

象曰。比之无首。无所終也。

初以有孚終吉。固上所无也。二四貞吉。亦上所无。

䷈小畜亨。密雲不雨。自我西郊。

巽體一柔下伏。德巽善入。故象風。又居東南。象木。五一陽如君心。乾三陽如羣賢。四以孤陰育物。曰小畜。上得君心。下用羣賢。德體可亨。但恐羣賢不爲之用。如陰陽不和耳。不和自我。衆陽和之亦自我。衆

陽蓋責備羣賢也。又按乾居西北。如雲從羣龍。巽居東南。各從其類。故未和合。胡氏曰。陰陽和洽則雨。陰少則陽氣泄而不收。小畜是也。陰多則陽氣鬱而不達。小過是也。故皆不雨。

彖曰。小畜柔得位而上下應之。曰小畜。

小畜貴于有孚。亦難于有孚。卦體四得大臣近君之位。雖不如大有之尊。而上下尙應。將有望焉。故曰小畜。

健而巽。剛中而志行。乃亨。

誠能健行巽從。內外德孚。剛而不過。二五志孚乃亨。

密雲不雨。尙往也。自我西郊。施未行也。

今陽皆應陰。如雲尙往。雨雖可望。然應之自我西郊。應而未和。亦自西郊。故雨將施而未行。必待德合志行乃亨也。又按乾天施。巽不果。故未行。

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。

風以微力而畜密雲。君子以小心淑愼文德。皆未能遠施而有待也。

初九。復自道。何其咎。吉

小畜之巽也。自懿文德。應四而往。故密雲未和而復。故不雨。此剛正之道。盡其在我而不尤人。人誰咎之。吉謂能復而後能往也。又按以乾應巽。健而巽矣。本義以爲進復。下同。

象曰復自道其義吉也

凡言其義吉義无咎者言非幸也其義凶者非不幸也

九二牽復吉

小畜之家人也剛中健行與四同功而異位亦應而未和與初同復同吉者又按互兌爲羊初牽之而復

象曰牽復在中亦不自失也

中謂不爲己甚雖有歸志不悻悻也義亦自吉皆不待往亨而後吉也

九三輿說輻夫妻反目

小畜之中孚也初二吉而三自失者在中孚則三得敵在小畜則剛過中矣輻大畜作輹訂詁曰輻車轅所以利輪之轉者輹伏菟所以利軸之轉者輹惟車不欲行則暫脫之輻必輪破車裂而後可脫車不能行矣愚謂初二能復尙有可往三雖欲往反無可行蓋健極而巽未孚與四近而不相得如夫妻不和所謂君子征凶也又按乾行健兌毀折故脫輻離爲目巽多白眼兌爲口舌故反目

象曰夫妻反目不能正室也

剛過健極之人每欲正室而反目未能有孚故也

六四有孚血去惕出无咎

小畜之乾也。柔得位而上下應之。應而未和。則反目致咎。血來惕深。應而有孚。則血去惕出。和而无咎。所謂婦貞厲。月幾望也。又按六四陰類。故稱血焉。四本多懼。故惕巽風散之。故去故出。

象曰。有孚惕出。上合志也。

衆陽以五爲尊。故欲四合志於五。以孚衆陽。

九五。有孚攣如。富以其鄰。

小畜之大畜也。時也。剛中而志行矣。大有厥孚交如。五應二以遍孚也。小畜有孚攣如。五結四以遍孚也。剛實爲富。四柔未富。五能孚之。是推實德以及其鄰。所謂既雨既處。尚德載也。

象曰。有孚攣如。不獨富也。

能孚則鄰亦當富。不獨五富矣。

上九。既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

小畜之需也。原始曰。上處卦終。爻辭統全卦言之。愚謂五與四孚。則初二之應而未和者皆和矣。密雲者既雨矣。牽復者來處矣。總由尚德相孚。富以其鄰也。婦貞厲謂四以柔正而因惕知危。月幾望。謂四以有孚而血去惕出。歸妹六五中孚六四並言月幾望。皆陰象而尚德者也。君子苟與室人反目。往而正之。適以取凶。卽輿脫輻也。又按此與中孚皆以巽陰生爲月。歸妹以震東出互坎中滿爲月望。中孚歸妹皆以上缺爲幾望。此亦互兌也。

象曰。既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

有孚者。既處。小畜所以亨也。有疑者未處。三所以多凶也。又按三承巽爲不果。故疑。

☱☰履虎尾。不咥人亨。

兌體一柔外見。德說。象澤柔爲履主。兌乾合德。履和而至乃亨。又按離文炳爲虎。乾爲首。三四人位承五。互巽如風從虎。故兩爻皆言履尾。三當兌口。如咥至四巽伏則不咥。故三凶而四終吉。

彖曰。履。柔履剛也。

履。德之基也。詩曰。溫溫恭人。惟德之基。惟柔履剛。故履以和行。若訟之上剛下險。則非和行矣。此合全體言柔指兌體。剛指乾體。非指三位。故未言位不當也。

說而應乎乾。是以履虎尾不咥人亨。

合全德言不曰健而曰乾者。應乾當惕。書曰。心之憂危。若蹈虎尾。以德免咥耳。

剛中正。履帝位而不疚。光明也。

若以位言。五爲大君。中正无疚。三不中正。能免疚乎。又按五乘離。故光明。

象曰。上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。

上戴高而下臨深。所履甚謹。且天地定位而澤尤卑於地。山澤通氣而天尤高於山。其辨甚嚴。禮之體也。而其用則和。乾兌爲天理。說心故民志定。

初九。素履。往无咎。

履之訟也。作事謀始。素位而行。剛正无咎。

象曰。素履之往。獨行願也。

獨。專也。不願乎外也。

九二。履道坦坦。幽人貞吉。

履之无妄也。居易俟命。如履坦途。剛居柔位。順帝則于光明之下而不自用。貞吉也。

象曰。幽人貞吉。中不自亂也。

亂謂行險僥倖。初獨行。二自正。皆未履虎。

初三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。

履之乾也。爻以位言。應乾而不中正。雖有其德。非全德矣。智小而謀大。力小而任重。勉爲能視能履。稍不恭愼則凶。蓋二未履虎。故自爲幽人。三以武人而作耳目股肱。欲効能于大君。尤宜恭愼也。又按離爲目。巽爲股。兌爲毀折。如眇跛居下之上。故自勉爲能。離爲甲胄戈兵。如武人應乾。故爲于大君。

象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。

明健不足。位又不當。未可有爲。志剛卽應乾。惜其有志未逮。

九四。履虎尾。愬愬終吉。

履之中孚也。不咥者也。四多懼。故愬愬。

象曰。愬愬終吉。志行也。

三應乾爲志剛。四在乾則志行矣。

九五。夬履。貞厲。

履之睽也。爻言夬者。天澤爲履。澤天爲夬。故履之五猶夬之二也。夬二得中道而號。象曰。孚號有厲。其危乃光。爲臣不易也。履五剛中而厲。象曰。履帝位而不疚。光明也。爲君難也。光明則不疑。故決于所履中正。故不疚。而猶不忘危。其危乃光也。不言其吉者。履猶未終。有待于考耳。

象曰。夬履貞厲。位正當也。

三以不當。故凶。位有疚也。五以正當而厲。則不疚矣。本義謂傷于所恃。則非不疚。

上九。視履考祥。其旋元吉。

履之兌也。既亨利貞。又極言其不疚也。視其所履。以考其善周旋折旋。無不中禮。知其建極錫極。無非福履矣。又按離目在下爲視履。

象曰。元吉在上。大有慶也。

自天祐之。故終有慶。

周易略解卷二

中十卦

䷊泰.小往大來吉亨.

小往謂不仁者遠.大來謂仁人以爲己歸也.又如體有小大.無以小害大.小往如去.夫外誘之私.大來如充其本然之善.一身如此則身泰.舉世如此則世泰矣.泰安也.故吉.泰通也.故亨.

彖曰.泰小往大來吉亨.則是天地交而萬物通也.上下交而其志同也.內陽而外陰.內健而外順.內君子而外小人.君子道長小人道消也.

天地定位.形不可交而以氣交.物通是也.履辨上下.分不可交而以心交.志同是也.陰陽以氣言.春生時也.健順以德言.直而溫也.君子道長則不獨爲君子.小人道消則不終爲小人.以類言也.

象曰.天地交泰后以裁成天地之道.輔相天地之宜.以左右民.

一陰一陽之謂道.裁成以制其過.如備旱潦節寒暑之屬.使无愆陽伏陰也.時物土物各有宜.輔相以補其不及.如因美利贊化育之屬.使無違時曠土也.左右如父母之攜持其子.元后作民父母也.

初九.拔茅茹以其彙征吉.

泰之升也.初與四交而志同.能連二三並進.大來之始也.茹.茅根.彙類也.謂君子道長.又按互震.起也.

故爲拔。天地變化草木蕃故曰茅茹。

象曰。拔茅征吉。志在外也。

征與往異。往謂長逝。故曰道消。征謂起行。故志在外。

九二。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。

泰之明夷也。以莅衆也。二與五交。志同而道合。包荒者寬裕温柔足以有容也。用馮河者。發強剛毅。足以有執也。惟有過人之度量。斯有非常之定力。而所包者如天無不覆。故不遐遺而亦無私覆。故朋亡。周而不比。羣而不黨也。五爲中行。二得尚焉。訂詁曰。尚如尚主之尚。正與歸妹相應。五居上卦之中。故曰中行。

象曰。包荒得尚于中行。以光大也。

休休有容。與君合德。光大如天矣。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。

泰之臨也。剛浸而長。持盈保泰者也。時當大盛。保于未危。深知既平必无不陂。凡理亦无往不復。恐難長保。而且與四相近而異體。與五同功而異位。與上相應而異羣。恐難偏孚。然知難自正。既可无咎。勿恤其所孚之偏與不偏。惟與五同功。即同福也。又按乾知險故艱。以易知故勿恤。互兌爲口。向五故食。

彖惟升言勿恤。豐言勿憂。爻則泰三、家人五、晉五、夬二、萃初皆言勿恤。

象曰。无往不復。天地際也。

往復相接。天地之常盈。兩閒者莫不皆然。故泰之小往復來爲否。否之大往亦復來爲泰。

六四。翩翩。不富以其鄰。不戒以孚。

泰之大壯也。利貞也。自知不足而自率從善。卽小人道消也。翩翩震動之意。小畜五陽故富。泰四重陰故不富。原始曰。三陰聯翩。不謀而合。以孚于陽。正見上下交而志同也。

象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。

失其富實。故爲小往。願孚于陽。則不終失。

六五。帝乙歸妹。以祉元吉。

泰之需也。見春秋哀公九年。五卽二所尙之中行。祉卽三所食之福也。以祉謂養賢以及萬民。故元吉。原始曰。泰交之世。以不得人爲己憂。堯之所以爲大也。歸妹殆釐降之意耳。愚按卦互震兌爲歸妹。彼五亦言帝乙。意當時傳爲盛事。因以喻屈陰從陽。又帝出乎震。乙亦東方。震兄兌妹。稱名取類。皆有合焉。

象曰。以祉元吉。中以行願也。

二剛五柔。交以行願。卽志同也。

上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。

泰之大畜也。時也。上當極泰。平者陂矣。上下交則后得衆以守邦。如城得隍土以堅築。不交則衆散而不與守。如城復于隍。故受之以否。因戒占者勿用師以責人。自邑告命。喻自責以正己也。雖正猶以不能保泰爲吝。況敢不正乎。

象曰。城復于隍。其命亂也。

䷋否之匪人。不利君子貞。大往小來。

否泰反其類也。君子在野。小人在位也。

彖曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

內陰外陽。秋肅氣也。內柔外剛。色厲內荏也。

象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

天地閉。賢人隱。儉節制也。榮猶寵也。本義儉當作斂。

初六。拔茅茹以其彙。征吉亨。

否之无妄也。匪正有眚也。不利君子貞。則爲否之匪人。能如君子貞。則爲泰之吉亨。因其失正而勉以正也。又按初柔在下如茅。承艮爲手。如拔。

象曰。拔茅貞吉。志在君也。

從乾得君。公爾忘私。

六二。包承。小人吉。大人否亨。

否之訟也。利見大人也。凡小加大則凶。大徇小則吝。惟小人內能承順乎君子。則小不加大。自安其分。故吉。大不徇小。自安于否。亦不求亨而亨。

象曰。大人否亨。不亂羣也。

大人否亨者。由小能承大而不亂。非大人亂羣以求亨也。

六三。包羞。

否之遯也。小人長也。三爲人位而不正。在比則爲比之匪人。在否則爲否之匪人。不能貞吉。內愧而已。

象曰。包羞。位不當也。

九四。有命无咎。疇離祉。

否之觀也。觀國光也。本義。命謂天命。程傳謂君命。項氏安世曰。泰雖極治。以命亂而成否。否雖極亂。以有命而成泰。愚謂治身以心爲天君。罔念則命亂。克念則有命。治世則天與君皆錫祉者也。有命及下則无不交矣。疇卽其彙。離麗也。祉卽吉亨。又按互巽爲申命。

象曰。有命无咎。志行也。

初志在君。四尤近君。故志行。

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

否之晉也錫祉者也剛中居尊故能休息天下之否有戒懼危亡之心自有苞桑繫固之象又按巽爲木艮爲手爲堅木如繫苞桑

象曰大人之吉位正當也

位乎天德也卦以體言則爲大往之時爻以位言則爲大人之吉

上九傾否先否後喜

否之革也先戒不虞後順以說矣蔡氏曰休否則否猶有存者傾則盡矣訂詁曰先否後喜卽先天下而憂後天下而樂之意原始曰泰至上而復否至上而傾窮則變也

象曰否終則傾何可長也

物不可以終否故受之以同人同人亦泰交也

䷌同人于野亨利涉大川利君子貞

離體一柔中虛兩剛附焉德相麗而文明象火又象日電承乾麗天二五同爲人道二爲卦主能使野无遺賢則无于宗之吝故亨力同則利涉詩曰烝徒楫之是也心同則利貞詩曰正直是與是也有鑒于否之匪人故利君子貞又按乾知險故利涉

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

得位則柔能立。得中則不偏黨。應乾偕行。故曰乾行。

同人曰同人于野亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。

大有剛健而文明。卽中庸自誠明。同人文明以健。卽自明誠也。唯中正而應。故能上下交而志同否則不免于宗吝矣。

象曰。天與火同人。君子以類族辨物。

地與水比。象王道之四達。天與火同人。象二人之同心。比象以無所不比爲比。比卽爲周。此以有不盡同爲同。同卽爲和。類族謂各從其類。凡異類者不敢同也。辨物謂辨是與非。卽似是者亦不苟同也。

初九。同人于門。无咎。

同人之遯也。遯初不正曰亨。小利貞。此本剛正雖未得位而不屈。雖未得中而不黨。亦君子貞也。初行遇二。若有狃近之咎。然以无心得之。故无咎。又按二偶如門。乾亦闢戶。離日初出于門。卽于野之漸矣。

象曰。出門同人。又誰咎也。

既出則誰不同之。天下之志可通矣。四所以弗克攻也。

六二。同人于宗。吝。

同人之乾也。應五乾行。志貴於通。二與羣賢在野。若蔽賢以自結於君。是獨與五爲宗。非通天下之志矣。又按一柔之卦。必有設戒。姤初見凶。履三咥凶。夬上終凶。小畜四以有孚而血去惕出。大有五吉尙

恐易而無備。同人之客。亦設戒耳。

象曰。同人于宗。吝道也。

言非于野之亨。五所以先號咷也。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

同人之无妄也。非正有眚也。過剛不中而无應。雖正而非君子正也。伏戎以待戰。升陵以守望。喻不和于上。三歲不興。喻久不得志也。又按離爲甲胄戈兵。故曰戎。曰攻。曰師。克互巽爲高。如陵。巽伏故不興。

象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

不以柔應乾。而以剛敵剛。不和其何以行。故上亦志未得也。

九四。乘其墉。弗克攻。吉。

同人之家人也。不中正而无應。以其剛而不過。猶可吉耳。墉。城垣。非于野矣。乘墉欲攻。喻不和于下。居柔多懼。故弗克耳。又按乘離中虛如墉。互巽不果。

象曰。乘其墉。義弗克也。其吉則困而反則也。

以不正而攻正。理宜有困矣。困本非吉。因而反正乃吉。晉伐鄍納捷。蓄弗克納是也。

九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。

同人之離也。中正故亨。具全豕之義者也。乾易以知險。欲通天下之志。若涉大川。用二作舟楫。先憂二

不同心。故號咷。後以易知則有親。與二中正而應。故笑。夫以有親而通天下之志。猶帥衆涉川而通往來也。

象曰。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。

君子中直。猶必相求以相正。況天下之志有同有異。必遇君子。乃能通之。爻言克其異以遇其同。此言遇其同以克其異。互相發也。

上九。同人于郊。无悔。

同人之革也。悔亡者也。上六乾行。但无中正之應耳。爾雅釋地。邑外謂之郊。郊外謂之牧。牧外謂之野。郊雖未及于野之亨。亦無于宗之吝。

象曰。同人于郊。志未得也。

䷍大有。元亨。

先天乾南。天無私覆。後天離南。日無私照。聖人南面而聽天下。人士莫非其有也。又按乾固元亨。離爲萬物相見。亦亨。

彖曰。大有。柔得尊位。大中而上下應之。曰大有。

其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

小畜亦一柔得位而上下應。大有則位尊而得中。同人亦得位得中而應乎乾。大有則更尊大而人應

己。卽中庸所謂足以有臨也。柔尊可該寬裕温。大中可該齋莊正。剛健可該發強毅。文明可該理密察。應天時行卽溥博而時出。元亨卽民莫不敬信說也。又按二天德五天位二五相應皆爲應天。

象曰。火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。

日無私照。君子無私好惡。遏惡揚善。惟剛明者能之。應天卽順休命。

初九。无交害。匪咎。艱則无咎。

大有之鼎也。盛極必衰。害所由伏。初盛未極。應非由己。未交于物。故未交于害。本非有咎。加以其難其愼。則終无致害之咎。又按乾知險。故艱。

象曰。大有初九。无交害也。

初上皆言大有。愼終于始也。

九二。大車以載。有攸往。无咎。

大有之離也。二得中道。剛而不偏。健能勝任。應天時行。交而不害也。

象曰。大車以載。積中不敗也。

敗與不敗。皆由于積。過則敗矣。中則不敗。

九三。公用亨于天子。小人弗克。

大有之睽也。見左傳僖公二十五年。三與五同功而多凶。行善而備敗。從王事而惕若者也。自王亨之。

如上九自天祐也。有大不可以盈。器小易盈則敗。又按乾爲君故曰公。互兌口食故曰亨。五居尊應天爲天子。三本剛勝。互乾太剛則折故弗克。

象曰。公用亨于天子。小人害也。

九四。匪其彭。无咎。

大有之大畜也。近天子之光。固有彭然之勢。而非其所自爲。蓋深知有大不可以盈。亦艱則无咎者也。又按離本明盛。互乾陽盛。故爲彭。居陰多懼。離體中虛。故匪彭。

象曰。匪其彭。无咎。明辨晳也。

盛之過與不過。其辨甚微。惟離明能晳也。

六五。厥孚交如。威如吉。

大有之乾也。見左傳閔公二年。尊位大中而上下應之者也。中虛能孚交以揚善。威以遏惡。原始曰。初云无交。此云交。如言不僅得二之交也。六五本柔。以交于羣陽。得威如之吉。

象曰。厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易而无備也。

交如以發衆善之誠。所謂履信思乎順也。又必威如以遏惡于未然。蓋恐示人以易而人不知備。所謂艱則无咎也。蓋善爲衆志所固有。故信以發之。凡人忘備則惡心生。故威以遏之。乃无不利也。

上九。自天佑之。吉无不利。

大有之大壯也。天地之情見矣。君子順天休命。天亦申命用休。蓋五能應天時行。故下應之爲人助。上應之爲天祐。本无不利。

象曰。大有上吉。自天祐也。

象鈔曰。大有上吉。明事關全卦。非由上爻而已。猶師之上六論師之終。其言大君。蓋指五。非指上六。小畜上九論畜之成。稱月與婦。亦指四。非指上九也。

䷎謙亨。君子有終吉。

以艮一陽承坤衆陰爲謙。慮以下人。邦家必達。故亨。三剛正爲君子。在艮成終。

彖曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。

下濟謙也。光明亨也。卑亦謙也。上行亨也。所謂天地交而萬物通也。

天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

豐彖傳曰。天地盈虛。與時消息。而況于人乎。況于鬼神乎。豐主戒盈。此主美謙。互相發也。君子謙尊而光。猶天道光明。卑不可踰。猶地道上行。

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

地中有山。山未嘗自外于地。猶衆人中有君子。君子未嘗自異于衆人。無不平之見也。故能謙以制禮。

損有餘補不足施於事物無不平之憾也

初六謙謙君子用涉大川吉

謙之明夷也在坤地中卑不可踰者也柔虛固謙處下又謙惟其不矜天下莫與爭能用此以往雖險亦吉又按坎水爲川震出用涉

象曰謙謙君子卑以自牧也

自牧者自養有地詩曰溫溫恭人惟德之基是也

六二鳴謙貞吉

謙之升也以愼德也人道好謙自達其誠以謙日聞常出于正故吉也又按互震善鳴柔正爲貞

象曰鳴謙貞吉中心得也

在勞謙君子之下而誠服焉心所自安豈徒聲音笑貌爲哉

九三勞謙君子有終吉

謙之坤也勞而不伐謙而不怠成卦之主也尊而光矣又按艮手震足獨勞于艮山坎水之間有終互見坤三

象曰勞謙君子萬民服也

坤衆順服

六四．无不利．撝謙．

謙之小過也．宜下者也．坤爲地道．四蓋卑而上行者．非欲上人也．梁氏曰．柔正能謙矣．然處近君之地在功臣之上．更當發撝其謙．又按艮手震動．如撝．

象曰．无不利．撝謙．不違則也．

詩曰．柔嘉維則．坤本從乾．四又多懼．故不敢違．

六五．不富以其鄰．利用侵伐．无不利．

謙之蹇也．而不蹇者．五居天位．下濟而光明者也．不富卽謙也．以其鄰卽下濟也．利侵伐卽謂行險而順．无不利卽亨也．又按柔虛爲不富．互師爲侵伐．

象曰．利用侵伐．征不服也．

征不服者．法天虧盈以惡其盈．

上六．鳴謙．利用行師．征邑國．

謙之艮也．法天道以自虧其盈者也．位高而體德柔順．極口自謙．聲聞于人．征邑國喻自克耳．孟子曰．行有不得者皆反求諸己．詩云．永言配命．自求多福．卽鬼神福謙也．

象曰．鳴謙．志未得也．可用行師．征邑國也．

二安于下．故中心得．上不自安．其志未得．

䷏豫．利建侯行師．

震體以一陽而和衆陰．坤德承之．皆有豫樂之意．彖言得道者多助也．又按艮山坎水爲地利．震長坤衆爲人和．故利建侯行師．

彖曰豫．剛應而志行．順所動豫．

卦體一剛爲主．上承柔中之君．下乘柔從之民．固得應而志行．卦德又不妄行．豫順以動．故天地如之．而況建侯行師乎．

坤靜如未發之中．承震順動．則中節之和也．天地一太和．此和所以爲天下之達道．天地以順動．故日月不過．而四時不忒．聖人以順動．則刑罰清而民服．豫之時義大矣哉．

不過不忒．即中庸道並行而不相悖．民服即不怒而威．豫隨遯姤旅．卦名雖顯．當思其義．故曰時義．坎暌蹇雖非美名．有時而用．故曰時用．大過解革有常有變．必惟其時．故曰時．

象曰雷出地奮．豫．先王以作樂崇德．殷薦之上帝．以配祖考．

陽氣盛而雷奮．所以和萬物也．君德盛而樂作．所以和神人也．南郊配祖．明堂配考．禮之盛也．故曰殷薦．又按震鳴坎耳．如作樂．艮山坤厚爲崇德．帝出乎震．坤陰尊．如祖考．

初六．鳴豫．凶．

豫之震也．而不亨者．四剛志行．初因應四．而自鳴得意．與謙吉相反．不能止乎義者也．

象曰。初六鳴豫。志窮凶也。
志行則豫。滿極則鳴。故凶。
六二。介于石。不終日貞吉。
豫之解也。夙吉也。與四同功而不諂。與初同體而不瀆。守堅去速。斷以義者也。故吉。又按艮爲石。
象曰。不終日貞吉。以中正也。
中則如日月不過。故知幾。其神。正則如四時不忒。故不俟終日。
六三。盱豫悔。遲有悔。
豫之小過也。不宜上也。盱豫上交必諂。非介于石。悔則非貞。遲則不止。終日有悔。非吉不能斷以義者也。又按承四震仰。故曰盱。
象曰。盱豫有悔。位不當也。
時過而位忒。非中正也。
九四。由豫。大有得。勿疑。明盍簪。
豫之坤也。得朋者也。有大能謙必豫。四卽謙之三。豫之由也。人和由己。剛應志行。故利建侯行師。義當開誠以率天下。而從五。如以簪聚髮於首也。又按坎加憂。艮止之。故勿疑。一剛如簪。
象曰。由豫大有得。志大行也。

謙上應剛志猶未得豫四剛應志乃大行又按震大塗乘坤大輿故曰大行

六五貞疾恆不死

豫之萃也戒不虞也五常不豫義尙可存蓋生於憂患者也又按坎心病震反生故不死

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

乘剛謂有法家拂士中謂生理左傳民受天地之中以生是也

上六冥豫成有渝无咎

豫之晉也不可冥也冥豫謂志昏樂極不自知其過忒成則有咎渝尙无咎義當速改者也又按艮成終震更始自艮而震爲成有渝

象曰冥豫在上何可長也

中已亡矣

䷐隨元亨利貞无咎

震東出故元亨隨兌入酉故利貞在人則爲當行而行當守而守循環不窮咸宜无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

卦體震剛爲主來于柔兌之下初剛下于二三兩柔四五兩剛下于上柔如人以能問于不能以貴下於賤也德動而說非強也又按卦與爻皆剛下柔上惟此爲然反是則惟蠱爲然

大亨貞。无咎。而天下隨時。（王肅本作之）隨時之義大矣哉。（王肅本之在時上）

所行大亨。常正无咎。以化天下。義莫大焉。又按卦義。如物既出乎震。齊乎巽。爲元亨。復說乎兌。成乎艮。爲利貞。故曰隨時。

象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。

自秋嚮冬。澤有藏處。自夕嚮晦。人有藏時。

初九。官有渝。貞吉。出門交有功。

隨之萃也。豫必有隨。震自豫上而來。故初爲卦主。剛正在內。爲心之官。渝謂降心以從。卽剛來下柔。時義之大亨貞者也。雷氏翠庭曰。陰隨陽。正也。陽隨陰。變也。故曰有渝。愚按變而不失其正。則吉。出門同人。隨之義大。則不嫌于渝矣。又按承艮爲門。震動而出。原始曰。渝震象。豫卦震上。故上六曰有渝。此卦震下。故初爻曰有渝。

象曰。官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。

貞而不失其義之大。可亨无咎矣。

六二。係小子。失丈夫。

隨之兌也。卽初剛所隨之柔。係小失大矣。陽剛之才。則隨而無所係。初四五是也。柔從之才。則不免有係。二三上是也。既係於初。則不能應五。震一剛爲小子。兌與剛皆爲丈夫者。震隨兌也。春秋襄公九年

追述穆姜筮往東宮。遇艮之八。事似此爻。

象曰。係小子。弗兼與也。

六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。

隨之革也。亦初剛所隨之柔。而能隨兌。係四失小得大者也。係所當係。亦謂之隨。失所當失。有求乃得。居貞者。不苟求也。

象曰。係丈夫。志舍下也。

舍小自能得大。不必苟求。

九四。隨有獲。貞凶。有孚在道以明。何咎。

隨之屯也。卽三所係之丈夫。隨有求得者也。隨則有獲。臣門如市矣。未能忘勢。雖正亦凶。況剛失正乎。若能交孚在道而不在勢。自明而誠。如孟獻子之友五人。何咎之有。

象曰。隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。

在兌易說。隨者非孚。獲者非道。宜其凶也。所孚在道。實由明而交有功。

九五。孚于嘉吉。

隨之震也。與二正應。以遍孚賢臣。無所專係。亦無所失者也。在上皆有嘉德。而無違心。故吉。

象曰。孚于嘉吉。位正中也。

上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。

隨之无妄也。此言文王與紂之時。文有嘉德而不見乎。拘係之蒙大難也。乃從維之。必止于敬也。既而用爲西伯。亨于西山乎。于嘉吉也。又按兌西艮山。故曰西山。

象曰。拘係之。上窮也。

未孚故窮。隨時而窮者。時反隨之而亨。隨時之義大矣哉。又按隨時見義。變在其中。六爻有不言變者。此類是也。

䷑蠱。元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。

巽風艮山。又爲長女少男。傳曰。風落山。女惑男。謂之蠱。見僖公十五年昭公元年。非若隨之無故。故曰蠱則飭也。一亂一治。如天干周而復始。故曰元亨。能如涉川乃所以元亨也。甲天干之元。謂震起也。其開先者非一朝一夕之力。其善後者非一日二日之功。當鑒前愆以自新而丁寧于後也。又按互震木動故利涉川。胡氏曰。按馬融云。震甲在東。艮在東北。巽在東南。蠱三至五互震。巽三爻恰在震甲之先。艮三爻恰在震甲之後。

彖曰。蠱。剛上而柔下。巽而止。蠱。

分言其體。剛上以愎。自用而柔下以媚之。似驕諂成風。合言其德。內既進退不果。外又止而不爲。以疑怠誤事。蠱之由來者漸矣。

蠱元亨而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

蠱既元亨而天下乃治。蓋必往而勿巽。有事而勿止。乃能元亨。先甲三日謂辛壬癸。天干之終也。甲始也。後甲三日謂乙丙丁。始而亨也。以天運循環。喻亂極當治耳。又按艮震陽之終始。巽陰之終始。

象曰山下有風蠱。君子以振民育德。

山下有風則木壞。民有舊染則俗壞。君子觀象教民。必振之以育其德。使勿壞也。又按凡言施教。多取巽象。言德多取艮象。

初六。幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。

蠱之大畜也。日新其德。先甲者也。體雖柔下可危。當蠱之初。幹之尙易。又按初承兌震。能以說行善。蓋前人之愆矣。故有此子而父无咎。子終吉也。原始曰。巽木幹象。築牆兩旁版謂之幹。

象曰幹父之蠱。意承考也。

玩辭曰。迹若不順。意則承之也。

九二。幹母之蠱。不可貞。

蠱之艮也。亦先甲者也。剛能居柔。應五柔尊如母。其蠱猶可及止。幹蠱不可常執剛正。當巽以入之。艮亦時止則止也。

象曰幹母之蠱。得中道也。

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

蠱之蒙也。蠱深如川。三涉川者也。過剛雖未得中。而不失其正。功足以補過矣。

象曰。幹父之蠱。終无咎也。

始因咎而有悔。終因悔而无咎。震无咎者。存乎悔也。

六四。裕父之蠱。往見吝。

蠱之鼎也。非元亨者。太柔非所以涉川。往不能亨。猶鼎四折足。不能烹飪也。裕謂寬裕以長其惡。故吝。

象曰。裕父之蠱。往未得也。

六五。幹父之蠱。用譽。

蠱之巽也。巽而志行元亨者也。應二多譽。然子惟恐人之譽己。故用以歸親。使人不知其爲幹蠱。幷不知其父之蠱也。

象曰。幹父用譽。承以德也。

二以剛中承五。五亦以柔中之德。善承其父。

上九。不事王侯。高尚其事。

蠱之升也。勿恤也。剛上而無事。則當居仁由義耳。又按艮山爲高。

象曰。不事王侯。志可則也。

上無官守。有志自飭。故可則。

䷒臨。元亨利貞。至于八月有凶。

臨以二陽爲主。居內臨外而將泰。故元亨利貞。至八月則陰盛而陽有凶。陰盛言八月。陽來言七日者。聖人愼辨陰陽。故虞書惟仲秋言宵中。餘皆言日。詩邠風自一陽生言一之日至。陰將生乃言月耳。

彖曰。臨。剛浸而長。

泰以三剛爲君子道長。臨亦兩陽浸長。

說而順。剛中而應。

卦體卦德卦主。皆有將泰之意。

大亨以正。天之道也。

至于八月有凶。消不久也。

臨轉爲觀。卽八月之卦。

象曰。澤上有地。臨。君子以教思无窮。容保民无疆。

澤上有地。人所臨也。教思如澤之深。容保如地之大。

初九。咸臨。貞吉。

臨之師也。初剛將長。利貞者也。與二皆居內臨外。與四和應。所謂克咸厥功者也。

象曰。咸臨貞吉。志行正也。

九二。咸臨吉无不利。

臨之復也。朋來無咎也。剛中應五。與五咸和以臨。雖不如初之貞。然浸而長。亦吉无不利。又按本義曰卦惟二陽。遍臨四陰。故皆有咸臨之象。

象曰。咸臨吉无不利。未順命也。

以己之剛濟五之柔。和而不同。寧爲逆耳之忠言。未嘗唯諾以順命也。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

臨之泰也。而未泰者。以柔居剛。悅而非貞。甘言媚世。上交則諂。下交則瀆。同而不和。故无攸利。言可憂也。憂則反正。故无咎。又按震驚能憂。

象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。

六四。至臨。无咎。

臨之歸妹也。四有順德。承五應初。自上至下。必躬必親。人臣之職也。又按震足坤土。至地之象。

象曰。至臨无咎。位當也。

六五。知臨。大君之宜。吉。

臨之節也。元亨者也。臣必躬親。故曰咸臨至臨。君惟坐照。故曰知臨。五應二乘四。知人則哲。故吉。

象曰大君之宜行中之謂也
知所緩急輕重則不競不絿不剛不柔敷政優優矣
上六敦臨吉无咎
臨之損也有孚元吉者也申言大君之宜敦卽无窮无疆猶師上大君大有上吉皆指六五也凡言敦者皆取艮坤之象
象曰敦臨之吉志在內也
志在脩齊于內乃臨外也
䷓觀盥而不薦有孚顒若
至于八月矣而不凶者卦體卦主有觀示之意聖人扶陽別有取耳彖言承事如祭也祭者詣東榮盥手于洗猶未薦牲而敬孚人仰喻不令而行也又按疊艮互艮門闕重複如廟艮爲手巽潔齊如盥卦有尊嚴之體故毋不敬若此
彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下
觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也
大觀謂首出庶物內順不悖于理外巽不拂乎情五爲卦主中行正立以示人卽大觀之實下觀而化者也

觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教而天下服矣。

天不言而時行變化之道。神之所爲也。聖人在上亦不言而民化。有莫知爲之者。蓋教以神而服以誠也。

象曰。風行地上。觀。先王以省方觀民設教。

風有神道。四時不忒。先王神道設教。亦時巡以省方觀民。又按方坤土。民坤象也。

初六。童觀。小人无咎。君子吝。

觀之益也。下觀而未化者。非求益者也。童喻智小不能謀大。狃近不能見遠。小人務知近者小者。尙可无咎。君子而不務知遠大。則可鄙矣。小人君子以位而言。卽彖傳所分上下耳。又按艮爲少男。如童。

象曰。初六童觀。小人道也。

六二。闚觀。利女貞。

觀之渙也。而未亨者。亦觀而未化者也。闚喻知其一不知其他。惟婦女宜從一而終耳。又按恆五居尊如婦。此居卑如女。坤闔戶如闚。二柔正爲女貞。

象曰。闚觀女貞。亦可醜也。

恆言所守不能制義。故曰從婦凶也。觀言識見可醜。亦卽君子吝耳。

六三。觀我生進退。

觀之漸也。而不進者。未觀國光。先觀一生所行。自審以爲進退。漆雕開是也。又按坤知阻。巽進退不果。

象曰。觀我生進退。未失道也。

惟恐失道。愼于未然。

六四。觀國之光。利用賓于王。

觀之否也。見左傳莊公二十二年。德順而巽。近天子之光者也。以國士而觀國光。以王臣而賓于王。觀而化矣。

象曰。觀國之光。尚賓也。

尚進而上也。

九五。觀我生。君子无咎。

觀之剝也。而未剝者。中正以觀天下也。下觀而化己亦自觀。與闚觀相反。君子所以无咎。又按自此兩稱君子。所以扶陽。不欲其有凶也。

象曰。觀我生。觀民也。

詩曰。羣黎百姓。徧爲爾德。王注曰。觀民以察己之道。

上九。觀其生。君子无咎。

觀之比也。原永貞无咎者也。既觀民矣。又觀其生。與童觀相反。亦申足九五也。

象曰．觀其生．志未平也．

雖當下觀而化之後．志猶未安．常以未中未正爲憂也．